阿毗曇毗婆沙論卷第十九　切　分

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陁跋摩共道泰等譯

雜揵度無慚愧品第五

云何無慚云何無愧如此章及解章義此中應廣說優波提舍問曰何故作此論荅曰以此二法所行相似故世人見行無慚言是無愧見行無愧言是無慚此二法實異人謂是一欲說其定體亦說差別故而作此論復有說者以此二法能壞世人世尊亦說有二異法能壞世人謂無慚無愧復有說者以此二法行不善法時勢力最勝如說與何纏相應此心淳是不善謂無慚無愧復有說者以此二法令衆生有種種差別相如說若世無此二法則衆生無種種差別相謂睹羊雞犬等復有說者阿毗曇以此二法一心中可得是故尊者迦旃延子欲說其體及差別相故而作此論

云何無慚荅曰若無慚無慚分乃至廣說如是等盡說一無慚體而文有

種種問曰雖說無慚體亦應說其所行荅曰如不善所行無慚所行亦如是所以者何與不善法相應故問曰

廣說如是等盡說一無慚體而文有
種種問曰雖說無慚體亦應說其所

行荅曰如不善所行無慚所行亦如
是所以者何與不善法相應故問曰
此為何所緣耶荅曰緣於四諦復有
說者先說所行未說其體問曰若然
者體是何耶荅曰自身即是其體何
以知之如說自身法是自相似法是
總相諸作是說先說是所行者應作
四句初句者無慚行餘所行是也第
二句者行無慚所行無慚相應法是
也第三句者無慚行無慚行是也第
四句者即是無慚行餘行相應法是
也若不尒者除上尒所事如無慚行
作四句餘行亦應作四句復有說者
先說所緣未說其體亦說所行如說
無慚無慚分無惡賤無惡賤分是緣
苦集諦如說不尊重不善尊重不避
他不善避他是緣滅道諦
云何無愧荅曰無愧無愧分無愧他
乃至廣說如是等盡說一無愧體而
文有種種問曰若然者所行云何荅
曰如不善法所行無愧所行亦如是
餘如無慚說問曰所緣云何荅曰緣

四聖諦廣說如無慚諸作是說先說

餘如無慚說問曰所緣云何答曰緣

四聖諦廣說如無慚諸作是說先說
是所行者亦應作四句初句者無愧
行餘行是也第二句者無愧相應法
行無愧行是也第三句者無愧行無
愧行也第四句者即無愧行餘行相
應法是也若不尒者除上尒所事如
無愧行作四句餘行亦應作四句復
有說者先說所緣未說其體未說所
行如說無愧無愧分不愧他不數數
愧無著無著分不著他是緣滅道諦
如說行惡不畏行惡不怖不見惡事
可畏怖是緣苦集諦
問曰無慚無愧有何差別何故復作
此論答曰以此二法相似故雖說其
體相而故須說差別不避他是無慚
不見惡事可畏怖是無愧復次不尊
重是無慚不見惡事可畏怖是無愧
復次不惡賤煩惱是無慚不惡賤惡
行是無愧復次自於身作惡是無慚
於他身作惡是無愧復次若於一人前
作惡不著是無慚於多人前作惡不
著是無愧復次造智者所呵嘖因時
不著是無慚造智者所呵責果時不

著是無愧是名差別問曰如此惡法

不著是無慚造智者所呵責果時不

著是無愧是名差別問曰如此惡法
何以不名為使耶答曰此所行麁使
性微細復次此習氣不牢固如燒樺
皮使習氣牢固如燒佉陀羅木復次
此不能自立使能自立復次此依於
使無慚依貪欲無愧依無明使是根
本以是事故不名為使
云何為慚云何為愧乃至廣說問曰
何故作此論答曰此二法所行相似世
人見行於慚名之為愧見行於愧名
之為慚此二法實異人謂是一欲說
其定體亦說差別故而作此論復有
說者慚愧是無慚無愧近對治先說
無慚無愧今說慚愧是彼近對治復
有說者此是佛經經中說有二白
法守護世人所謂慚愧若世人無此
二法則謂不施設父母兄弟姉妹男
女眷屬有衆生種種形差別謂猪羊
雞犬驢馬狐狼等禽狩以有此二法
故施設有父母兄弟姉妹男女眷屬
亦應有猪羊等種種形差別佛經雖
說慚愧不分別其體亦不說差別佛
經是此論所為根本彼中所不說者

今欲說故而作此論

經是此論所為根本彼中所不說者

今欲說故而作此論

云何為慚若慚慚分乃至廣說如是等語盡說慚體如上所說問曰慚體如此所行云何荅曰如善法所行此亦復尒與一切善法相應故問曰為緣何法荅曰緣一切法諸作是說先說是所行者應作四句初句者慚行餘行是也第二句者慚相應法行慚所行是也第三句者慚行慚是也第四句者即慚慚相應法行餘行是也若不尒者除上尒所事如是能行亦應作四句復有說者此說所緣如說慚慚分惡賤惡賤分此緣若集諦尊重善尊重避他善避他能制惡事是緣滅道諦

云何愧荅曰若愧愧分愧他乃至廣說如是等語盡說愧體問曰若已說體所行云何荅曰如諸善法所行此亦復尒乃至廣說若作是說先說是所行者應作四句初句者愧行餘行是也第二句者愧相應法行愧所行是也第三句者愧行愧是也第四句者即愧相應法行餘行是也若不尒

者除上尒所事餘行亦應作四句復

者即愧相應法行餘行是也若不尒

者除上尒所事餘行亦應作四句復
有說者此說所縁如說慚愧分愧他
羞羞分羞他是縁滅滅諦如說是可
惡事是可怖畏是縁苦集諦
問曰慚愧有何差別何故復作此論
荅曰以此二法相似故雖說其體相
故須說差別避他是慚見惡事可畏
是愧餘荅與上相違是慚是愧有無
慚與慚相似有慚與無慚相似有無
慚與無慚相似有慚與慚相似無慚
與慚相似者不可慚事而慚慚與無
慚相似者不可慚事而不慚無慚與
無慚相似者可慚事而不慚慚與慚
相似者可慚事而慚愧說亦如是
界者無慚無愧在欲界慚愧在三界
若是無漏不繫如法身論說信力乃
至慧力是學無學非學非無學慚愧
力是非學非無學復有說者慚愧是
學無學非學非無學人者凡夫人有
聖人亦有以有此法故當知是有漏
無漏去何增上不善根去何微不善
根乃至廣說問曰何故說增上不善
根不說中耶荅曰或有說者彼作經

者意欲尒乃至廣說復有說者應作

根不說中耶答曰或有說者彼作經
者意欲尒乃至廣說復有說者應作

是問云何增上不善根云何中云何
微而不說者當知此說有餘乃至廣
說復有說者已說初後當知亦略說
中間復有說者已說在此二中根所
以者何若說上當知中分在微分中
若說微當知中分在上分中復有說
者若易見易知者則說中法難見難
知是故不說復有說者若是世現見
者即說若不現見則不說世尊必知
二法謂上與微何以知之如說利根
者謂央掘魔羅鈍根者謂薩波達婆
而不說中者復有說者若說於中則
文重不便若不說中則文輕便
云何增上不善根答曰不善根能斷
善根者乃至廣說問曰斷善根者是
耶見何以言是不善根耶答曰或有
說者不善根斷善根方便時勢勝所
以者何一切內外法方便時切勝於
成時如菩薩見衆生老病死苦發菩
提心此心能荷負三阿僧祇劫善行
使不散壞亦無留難此心甚難後得
盡智三界善根未來中修未足為難

復有說者邪見所以能斷善根皆以
不善根力不善根能令善根羸劣微

盡智三界善根未來中修未足為難

復有說者邪見所以能斷善根皆以
不善根力不善根能令善根羸劣微
薄更無勢力亦令因緣多諸留難然
後邪見能斷善根復有說者此文應
如是說不善根能斷善根何等不善
根荅言邪見相應癡不善根亦斷欲
界欲時㝡初滅者是也問曰斷欲界
欲不應言亦所以者何即是一荅故
荅曰或有說者此荅前所說何等邪
見能斷善根荅言離欲界欲時初
滅者

云何微不善根荅曰斷欲界欲時㝡
後滅者彼滅已得名無欲

問曰不善根斷善根時為一種斷為
九種斷若一種斷者此說云何通如
說云何微善根荅言善根斷時㝡後
滅者彼滅得名善根斷若九種斷者
此文云何通如說云何增上不善根
斷欲界欲時㝡初滅者云何以一種
不善根斷九種善根荅曰或有說者
一種斷問曰若然者此文云何通如
說云何微善根荅言斷善根時㝡後
滅者彼滅得名善根斷荅曰此以現

在不行故作如是說如上上善根先

滅者彼滅得名善根斷荅曰此以現
在不行故作如是說如上上善根先
不現在前後得不成就乃至第八善
根亦如是彼下善根於一時得二種
現前不行亦得不成就所以者何若
斷下下善根時於下下善根一時得
二種一不現前行二得不成就於八
種善根得不成就不得不現前行本
已得故以次第得不現前故而作是
說斷善根時最後滅者彼滅得名善
根斷以一時得九種不成就故而作
是說斷欲界欲時最初滅不善根以
是義故此二說善通復有說者九種
斷問曰若然者此說云何通如說斷
欲界欲最初滅者乃至廣說荅曰有
多名九種有因九種有對治九種有
報九種有善根斷九種因九種者如
下下善根乃至能為上上善根作因
上上與上上作因不為餘者對治九
種者如下下對治道斷上上煩惱上
上對治道斷下下煩惱報九種者如
施設論所說修行上上殺生生阿鼻
大地獄中轉減者生熱地獄中乃至
轉轉減者生畜生餓鬼中善根斷九
種者如下下邪見斷上上善根乃至

大地獄中輾轉者生熱地獄中乃至
轉轉滅者生畜生餓鬼中善根斷九

種者如下下邪見斷上上善根乃至
上上邪見斷下下善根若以斷善根
邪見則有九種若以離欲邪見則有
一種所以者何斷善根九種邪見時
盡從離欲一種中起故下下邪見斷
上上善根上上邪見斷下下善根以
盡從一種中起故此二說善通
問曰斷善根體是何耶答曰是不成
就不隱沒無記心不相應行行陰所
攝所以者何邪見斷善根非如刀之
斷木若斷善根邪見在彼身中時成
就善根得則滅不成就善根得則生
以無善根得故名斷善根復有說者
能斷善根邪見則是其體若作是說
當知斷善根體是染汙法餘義如上
頂退中說
問曰何處斷善根答曰閻浮提弗婆
提瞿陀尼能斷善根尊者僧伽婆修
說曰唯閻浮提能斷非餘方所以者
何如閻浮提人於善分猛利於不善
分亦猛利問曰若然者此文云何通
如說閻浮提成就諸根極多有十九
極少八如閻浮提弗婆提瞿陀尼亦

如是彼作是答此文應如是說弗婆

如說閻浮提成就諸根極多有十九
極少八如閻浮提弗婆提瞿陁尼亦

如是彼作是荅此文應如是說弗婆
提瞿陁尼極多十九極少十三閻浮
提如先說評曰不應作是說如前說
者好如此文義閻浮提極多十九極
少八弗婆提瞿陁尼亦如是
問曰為男子能斷善根為女人耶荅
曰如施設論所說以三事勝故能斷
善根女人三事不如一男子造業勝
於女人二男子欲有所作勝於女人
三男子能令諸根利勝於女人是故
男子能斷女人不能問曰若然者此
文云何通如說若成就女根必成就
八根彼作是荅此文應作是說若成
就女根必成就十三根評曰不應作
是說如是說者好男子女人俱能斷
善根如此文義若成就女根必成就
八根若女人作斷善根方便重於男
子如旃遮婆羅門女謗於世尊
問曰為愛行人能斷善根為見行人
能斷善根耶荅曰見行人能非愛行
者所以者何愛行人於煩惱法不堅
固於出要法亦不堅固見行人行惡
堅固是故見行人能斷善根非愛行

人問曰黃門般吒無形二形能斷善

堅固是故見行人能斷善根非愛行
人問曰黃門般吒無形二形能斷善
根不耶答曰不能所以者何見行人
能彼是愛行多恚人能彼是多欲復
有說者彼心輕躁故不能斷善根
問曰斷何等善根耶答曰欲界善根
問曰若然者此說云何通如說若人
殺折脚蟻子無有悔心當言此人斷
三界善根答曰此文應如是說此人
當言斷三界中善根而不說者有何
意答曰欲令三數滿故成就欲界善
根不成就色無色界善根若斷欲界
善根則三界善根不成就以是義故
為滿三數故作如是說復有說者以
色無色界善根依欲界善根故復有
說者若此不斷彼則生長若此斷者
彼則乾萎復有說者復更得不成就
故所以者何令彼轉更遠故問曰為
斷生得善根為斷方便善根耶答曰
斷生得善根非方便所以者何方便
善根先已不成就故
問曰為緣有漏邪見斷善根為緣無
漏邪見斷善根耶答曰有漏緣非無
漏緣所以者何無漏緣使其性羸劣
有相應使無緣使故有漏緣使其性

漏緣所以者何無漏緣使其性羸劣

有相應使無緣使故有漏緣使其性
強盛有緣使相應使故
問曰為自界緣邪見斷善根為他界
緣邪見斷善根耶答曰自界緣者所
以者何如前所說故
問曰為謗因邪見斷善根為謗果邪
見斷善根耶答曰或有說者謗因者
能所以者何如說殺折脚蟻子無有
悔心當知是人斷善根者復有說者
謗果者能斷善根所以者何如說若
決定言無善惡果報當知是人斷三
界善根評曰俱能斷善根如是說者
好所以者何謗因者如無㝵道謗果
者如解脫道謗因者與成就得俱滅
謗果者與不成就得俱生是故俱能
斷善根問曰何故以折脚蟻子為喻
耶答曰以無過於人故殺無過者猶
無悔心況有過者是故引以為喻
問曰住戒人斷善根時為先捨戒後
斷為俱耶答曰或有說者先捨戒後
斷善根所以者何彼人身中有一邪
見生捨戒後一邪見生斷善根喻如
猛風吹樹先折其枝葉後拔其根彼

亦如是評曰應作是說若捨彼能生
戒[illegible]

猛風吹樹先折其枝葉後拔其根彼

亦如是評曰應作是說若捨彼能生
戒心當知戒亦捨

問曰善根還相續時為九種一時相
續為一一種續耶荅曰或有說者一
一種續復有說者地獄中死還生地
獄中三種相續生畜生餓鬼中六種
相續生人天中九種相續評曰如是
說者好一時九種相續次第現在前
喻如病人一時除病病漸漸生力彼亦
如是

問曰善根為斷者多為相續者多耶
荅曰隨其所斷還有尒許相續若斷
欲界善根還欲界善根相續若斷生
得善根還生得善根相續問曰若斷
善根於現法中還能令相續不耶荅
曰如說此人於現法中不能還令善根
相續決定地獄中生地獄中死還能
令善根相續問曰何等人地獄中生
時相續何等人死時相續耶荅曰或
有說者若於中陰中乃至死時受邪
見報以報盡故死時善根還相續若
中陰中不受邪見報者則生時善根
還相續所以者何如邪見與善根相

妨報亦復尒復有說者或有以因力
斷善根或有以緣力斷善根皆合

還相續所以者何如邪見與善根相
阿毘曇毘婆沙論卷第十九　第十六張
妨報亦復尒復有說者或有以因力
斷善根者或有以緣力斷善根者若
以因力斷善根者死時相續若以緣
力斷善根者生時相續復有說者或
有自力斷善根者或有他力斷善根
者若以自力斷善根者死時相續若
以他力斷善根者生時相續復有說
者或以常見或以斷見若以常見死
時相續若以斷見生時相續尊者瞿
沙說曰生地獄中時不無報現在前
彼作是念我自作此業當受此報若
受彼報亦作是念是時善根還相續
復有說者現法中能令善根還相續
尊者佛陀提婆作如是說何等人於
現法中能令善根還相續何等人轉
身善言若得如是善知識多聞能為
是人說次第法語如是言若於我有
信敬心於諸梵行者亦應生信敬心
若能生信敬心者當知是人於現法
中能令善根還相續何等人轉身者
斷善根人有作無間罪者有不作者
若不作無間罪是人現法中還令相
續若作無間罪是人轉身或有破見
阿毘曇毘婆沙論卷第十九　第十七張
破戒或有破見不破戒若破見不破
戒是人現法若破見破戒是人轉身

若不作無間罪是人現法中還令相
續若作無間罪是人轉身或有破見

破戒或有破見不破戒若破見不破
戒是人現法若破見破戒是人轉身
破其心破方便當知亦如是問曰若
現法能生善根者彼所說云何通如
說此人於現法不能還生善根荅曰
此說斷善根作無間罪者若於現法
還相續者是名成就善根亦現在前
若死時生時還相續者是名成就不
能令現在前若於現法還相續者不
必生地獄中問曰若於現法中還令相
續者能得正決定不耶荅曰或有說
者不能所以者何以彼身中曾斷善
根故使善根羸劣善根羸劣故不能
得正決定而故能生達分善根復有
說者能生達分善根得正決定乃至
能得阿羅漢果如優仇吒婆羅門居
士曾斷善根尊者舍利弗還令其人
生於善根得正決定是故當知能生
達分善根乃至亦能得阿羅漢果
問曰殺斷善根人殺折脚蟻子何者
罪重耶荅曰或有說者若住等纏其
罪亦等是為折脚蟻子斷善根人其
量正等復有說者煞折脚蟻子罪多

於彼所以者何折脚蟻子不斷善根

量正等復有說者煞折脚犢子罪多

阿毗曇毗婆沙論卷第十九　第十七丈　分

於彼所以者何折脚犢子不斷善根彼人斷善根如是說者呵責斷善根者若以殺生殺折脚犢子罪重若以得罪殺人罪重所以者何若殺於人則得邊罪若殺折脚犢子不得邊罪

問曰於何處受斷善根邪見報耶答曰於阿毗地獄受如阿羅漢所趣㝡上到於涅槃斷善根者所趣㝡下到阿毗獄

問曰諸斷善根盡住邪定聚耶答曰如是若斷善根盡住邪定頗有住邪定不斷善根耶答曰有如阿闍世王是也復有作四句者或斷善根非邪定或邪定不斷善根乃至廣作四句初句者富蘭那等自言是佛六師是也第二句者阿闍世王是也第三句者提婆達多是也第四句者除上尒所事

問曰為不起斷九種善根為數數起斷九種善根耶答曰或有說者不起斷諸善根如見道中不起彼亦如是復有說者或有斷一二三善根而起已復斷評曰不應作是說如說不起者好

阿毗曇毗婆沙論卷第十九　第十八丈　分

云何欲界增上善根云何微乃至廣

復斷評曰不應作是說如說不起者好

阿毗曇毗婆沙論卷第十九　第十六丈　分

云何欲界增上善根云何微乃至廣
說問曰何故問欲界繫善根不問色
無色界耶答曰或有說者作經者意
欲尒乃至廣說復有說者此問初起
方便入法如問欲界當知亦問色無色
界亦不說者當知此問有餘復有說
者先說不善根是不善根近對治
所謂欲界善根也是故問之復有說
者若易見易施設者則問色無色界
增上善根雖易見易施設而微者難
見難施設所以不問復有說者欲令經
文便故色無色界增上善根雖易顯
現而微者難見若顯現者經文煩乱
所以者何無斷善根法故欲界有斷
善根法故若說微者則經文不煩是
以問之
云何欲界繫上上善根答曰菩薩得
正決定時見道邊所得等智如來得
盡智時得欲界無貪無恚無癡善根
問曰何故見道邊等智得盡智時善
根此二法等而論耶答曰或有說者
此不等論但欲說見道邊等智於見
道邊等智勝者得盡智時善根於盡

阿毗曇毗婆沙論卷第十九　第十七丈　分

智時善根勝者所以者何如辟支佛所
得見道邊等智則勝譬如佛所

道邊等智勝者得盡智時善根於盡
智時善根勝者所以者何如辟支佛所
得見道邊等智則勝聲聞如佛所得
見道邊等智則勝辟支佛辟支佛得
盡智時善根則勝聲聞佛得盡智時

善根則勝辟支佛以是義故欲說見
道邊等智於見道邊等智勝故乃至
廣說復有說者此二法等而論之俱
能摧伏過於有頂而得之故所以者何
摧伏出過見道所斷有頂得見道邊
等智摧伏出過修道所斷有頂得盡
智時善根以是義故等而論之復有
說者欲說轉勝法故如辟支佛得見
道邊等智則勝聲聞得盡智時善根
菩薩得見道邊等智則勝辟支佛得
盡智時善根問曰若然者云何言聲
聞辟支佛有增上善根耶答曰以身
勝故說增上如在辟支佛身中則勝
聲聞如在佛身中則勝辟支佛復有
說者有二道見道修道若以見道力
得佛亦勝若以修道力得佛亦勝復
有說者此中亦不說勝亦不說等但
說二種善根

問曰如菩薩得正決定已得此等智
何以言得正決定時耶答曰或有說

問曰如菩薩得正決定已得此等智
何以言得正決定時耶答曰或有說

者此文應如是說菩薩得正決定已
得此等智而不說者有何意答曰此
中得決定已言得決定時已來言來
如說大王從何處來廣說如上復有
說者得決定時得此等智所以者何
此智苦比智時修從苦比忍決定得
苦比智時故集比忍集比智滅比忍
滅比智亦如是同於所緣未休息故
問曰何故言此智是見道邊耶答曰
以二事故一從見道中得二從見道
後邊得行人見道中得故言見道中
見苦集滅寂後得故言後邊問曰如
此法體是四陰五陰何以說名為智
耶答曰此中智分多從多分故說名
為智如見道亦體是五陰以見分多
故說名見道四道通金剛喻定此智
亦如是問曰見苦邊欲界等智見集
邊欲界等智此二何者為勝答曰以
見集邊等智在勝身中故勝所以者
何見集時其道轉淨勝見苦時問曰
欲界見苦邊等智色界見苦邊等智
何者為勝答曰色界者勝所以者何

以色界法勝於欲界法故欲界繫不見

何者為勝答曰色界者勝所以者何
以色界法勝於欲界法故欲界繫見
集邊等智色界繫見苦邊等智何
者為勝答曰欲界者以在勝身中修
故勝色界者以界勝故勝問曰見苦
邊欲界等智見集邊色界等智此二
何者為勝答曰色界者以二事故勝
一以界勝二以在勝身中故勝如以
苦問集以苦問滅以集問滅當知亦
如是
問曰何故法智邊不修此智耶答曰
以非田非器故乃至廣說復有說者
此智以見道後邊得故名見道邊智
若當法智邊亦修者此智當言見道
中智復有說者此智能摧伏出過有
頂然後得之如苦比智現在前此智
便修是時名摧伏出過見苦所斷法
見集見滅說亦如是復有說者所作
已竟不作方便時得此等智如苦法
智現在前此智則修是時名於苦已
竟不作方便集比智滅比智說亦如
是法智當多有所作雖知欲界苦未
知色無色界苦雖斷欲界諸行集證
欲界諸行滅未斷色無色界諸行集
未證色無色界諸行滅復有說者若

欲界諸行滅未斷色無色界諸行集

未證色無色界諸行滅復有說者若
苦比智現在前時此智修見苦所斷
愛畢竟滅集比智現在前時此智修
見集所斷愛畢竟滅滅比智現在前
時此智修見滅所斷愛畢竟滅法智
分時見苦集滅所斷愛不畢竟滅是
以不修問曰道比智邊何以不修此
智耶答曰或有說者非其田器故乃
至廣說復有說者此智是見道眷屬
隨從見道邊比智是修道故復有說
者見道邊等智依堅信堅法身道比
智依信解脫見到身復有說者見道
邊等智是向道所得道比智是果道
所得復有說者所作已竟不作方便
是時此智修道比智當多有所作為
作何等謂當得未曾得道捨曾得道
所斷結使同一味一時得八智修十
六行復有說者此智見道邊得故言
是見道邊等智若諦有邊名者是處
便修三諦有邊名非道諦如說此身
苦邊此身集邊此身滅邊不說此身
道邊問曰因論生論何故佛經不說
道邊耶答曰有能盡智苦盡斷集盡

證滅無有能盡修〻道者佛共〻道盡得
終〻能盡得行終〻復有究竟苦際以

道邊耶答曰有能盡智苦盡斷集盡
證滅無有能盡修道者佛於道盡得
修不能盡得行修復有說者若諦以
世間道出世間道能見者說邊無有
以世間道見道諦者如世間道出世
間道有味無味有愛出要繫不繫當
知亦如是復有說者前無有際無始
以來或曾以世俗道見於三諦彼世
俗道亦言我是道後若以真實道見
道諦時世俗道慚羞捨去如村落中
未立主時自貴者多後若立主諸自
貴者慚羞捨去彼亦如是復有說者
見道邊等智體是有若諦是有是有
果說名為邊苦集諦是有是有果滅
諦雖非有是有果道諦非有亦非
有果故復有說者三諦有無量過患
無量功德苦集諦是無量過患滅諦
是無量功德道諦亦無無量過患亦
無無量功德故復有說者凡夫於無
始生死已來於三諦曾已有有功德
若得正決定時皆見道邊等智亦欲
證此法猶如與欲法我亦當知苦乃
至證滅然無有凡人曾修聖道者復
有說者見苦時不見真道見集滅時
亦不見真道見道諦時乃見真道時
世俗道言我非道是中應說烏孔雀

有說者見苦時不見真道見集滅時
亦不見真道見道諦時乃見真道時
世俗道言我非道是中應說烏孔雀
等喻復有說者見道諦時斷緣道諦
道使非三諦是故世俗道於三諦自
言是道後見道諦而便退還是故不修
界者在欲色界問曰何故無色界中
無耶答曰非其田器故乃至廣說復
有說者若地有見道則有見道邊等
智無色界無見道故無如是因論生
論何故無色界無見道耶答曰非其
田故乃至廣說復次若有緣一切法
無我行是中則有見道無色中無緣
一切法無我行故無見道復次若地
有達分善根則有見道無色界無達
分善根故無見道復次若地有忍有
智復次若地有法智分比智分復次
見道法決定應尒若依下地得正決
定則上地不修無色中若有見道邊
等智者依第四禪入見諦道彼則無
用故不修地者七地中有謂欲界未
至中間根本四禪若依未至禪得正
決定彼一地見道修二地見道邊等
智修若依初禪得正決定二地見道
修三地見道邊等智修若依中間禪

得正決定三地見道修四地見道邊

修三地見道邊等智修若依中間禪　阿毘曇毘婆沙論卷第廿九　第二十五丈　分
得正決定三地見道修四地見道邊
等智修若依二禪得正決定四地見
道修五地見道邊等智修若依三禪
得正決定五地見道修六地見道邊
等智修若依四禪得正決定六地見
道修七地見道邊等智修依者依欲
界身或有說者依色界身所以者何
如来展轉曾有色界身亦能作所依
故辟支佛聲聞亦如是報者後當廣
說行者行十二行苦邊者行苦四行
集邊者行集四行滅邊者行滅四行
緣者欲界緣欲界苦色界緣色無色
界苦緣集滅說亦如是復有說者此
是揔緣如緣欲界苦者緣色無色界苦
者此揔緣苦諦乃至滅諦說亦如是評
曰此是別緣非揔緣如前說者好念
處者苦集邊是四念處滅邊是法念
處智者是等智定者不與定俱根者
揔而言之與三根相應謂喜樂捨根
三世者是未来世緣三世者若苦集
邊者緣於三世滅邊者不緣世善不
善無記者是善緣善不善無記者緣
欲界苦集者緣三種色界苦集邊者

緣善無記滅邊者唯緣善三界繫者
是欲色界繫緣三界者欲界苦集者
緣欲界繫色界苦集邊者緣色無色
界繫滅邊者緣見不繫是學無學非學
非無學者是非學非無學緣學無學
非學非無學者是緣非學非無學見
道斷修道斷不斷者是修道斷緣見
道修道不斷者若苦集邊者緣見道
修道斷若滅邊者緣不斷緣名緣義
者若苦集邊者是緣名緣義若滅邊
者是緣義緣自身他身不緣身者若
苦集邊者緣自身他身若滅邊者不
緣身問曰此智為依凡夫身為依聖
人身耶若依凡夫身者何以不名凡
夫法若依聖人身者此法終不起現
在前若起者云何不二道俱現在前
或有說者應作此論不依凡夫身亦
不依聖人身評曰不應作是說云何
名善根不依凡夫身不依聖人身實
義者當言依聖人身問曰聖人不起
現在前何以言依聖人身耶答曰雖
不起現在前以時而望應在聖人身
復有說者依堅信堅法身彼堅信堅

法人不起所期心故不現在前問曰

復有說者依堅信堅法身彼堅信堅

法人不起所期心故不現在前問曰
如堅信堅法身雖智忍所依去何復
是此智所依耶答曰彼有二種身一
種得見道亦在身中成就亦現在前
即此身得此智不在身中成就不現
在前第二身得等智在身中成就亦
現在前即此身得見道不在身中成
就不現在前若此身得見道在身中
成就現在前得是智不在身中成就
不現在前如此身堅信堅法起現在
前若此身得是智在身中成就現在
前得見道不在身中成就不現在前
若起期心堅信堅法亦能起此身現
在前是聞思修慧者欲界者是思慧
以勝故此是聞慧以欲界非離欲地
非定地非修地故非修慧若欲修時
隨思慧中若色界是修慧非聞思慧
所以者何以勝故非聞慧以色界是離
欲地定地修地故非思慧若欲思時
隨修慧中為在意識五識者在意地
非五識身
問曰得須陁洹果捨見道亦捨見道
邊等智不耶答曰不捨所以者何捨

無漏時異捨有漏時異無漏法以三

邊等智不耶答曰不捨所以者何捨

無漏時異捨有漏時異無漏法以三
時捨謂退時得果時轉根時有漏法
亦三時捨謂退時離地離界時善根
斷時彼時非退不離地界不斷善根
故不捨復次修道與見道二事相妨
一不得俱成就二不俱現在前修道
與見道邊等智一事相妨不俱現在
前得俱成就問曰若不捨者於修道
中起現在前不耶答曰不起現在前
以是事故先作是說修道於見道邊
等智一事相妨成就不現在前以不
妨成就故不捨妨現在前行故不現
在前復次以是見道眷屬不離見道
故修道中不現在前復次以依堅信
堅法身故依餘身不起現在前復次
以不離向道故不依餘身現在前
問曰此為有報無耶答曰有報問曰
此報為在何處答曰若欲界者報在
欲界若色界者報在色界若在初禪
報在初禪乃至若在四禪報在四禪
問曰如聲聞可尒所以者何聲聞當有
色界身故佛辟支佛云何可尒答曰
彼亦有展轉凡夫時身在色界受報

問曰若然者云何聖人身作因凡夫

彼亦有展轉凡夫時身在色界受報

問曰若然者云何聖人身作因凡夫
身受報耶答曰若然者有何過有聖
人身作因凡夫身受報如惡道有二
種因一見道所斷二是修道所斷六
種煩惱如此聖人身作因凡夫身應
受報無過彼亦如是復有說者佛辟
支佛亦有聲聞陰界入展轉色界身
分而受此報評曰不應作是說如是說
者好以是有漏善根故言有報而此
報不熟未曾有受之者
得盡智時三界善根未來修問曰為
修幾耶答曰若生欲界得阿羅漢則
三界善根未來世修若生初禪則八
地修乃至若生非想非非想處則一
地修問曰此善根為是生得為是方
便耶答曰是方便非生得為是聞思
修慧者若欲界者是聞思慧若色界
是聞修慧若無色界是修慧問曰如
欲界是聞思慧色界是聞修慧聞思
慧羸劣云何未來世修耶答曰以他
力故未來世修非自力為是意地是
六識身是意地非五識身所以者何
方便善在意地生得善在五識問曰

若唯在意地者此說云何通如說漏

方便善在意地生得善在五識問曰
若唯在意地者此說云何通如說漏
盡阿羅漢成就六識支幾過去成就
幾未來成就幾現在成就爲有耶爲
無耶若有者誰有耶云何有耶答
曰有若阿羅漢初起善眼識現在前
一支過去六支未來一支現在彼滅
已不捨若善耳識現在前二過去六
未來一現在彼滅已不捨乃至善意
識現在前六過去未來一現在此云
何通答曰此中所說者冣初得阿羅
漢清淨身所得善根不取無始生死
已來者復有說者此說阿羅漢六常
住法問曰阿羅漢六常住法體性是
何答曰或有說者體性是念慧何以
知之答曰依佛經故佛經中說阿羅
漢若眼見色以念慧力住於捨心不
生憂喜乃至意知法廣說亦介復有
說者若取迴轉相應共有體是四陰
五陰此是六常住體性乃至廣說已
說體性所以今當說何故名常住云
何常住義答曰阿羅漢常住此法未
曾遠離故名常住問曰一切阿羅漢
盡有此常住法不答曰或有說者不

盡有若阿羅漢是非時解脫得種智
者此有常住法評曰應作是說一切
阿羅漢盡有所以者何一切阿羅漢
常有念慧欲界者是欲界色界地者
五地謂欲界四禪
問曰以何等故得阿羅漢果三界善
根未來世修非餘時耶答曰阿羅漢
必須世俗出定入定心復次當於尒
時不滿解脫得滿足故學人解脫乃
至金剛喻定不名滿足若得盡智乃
名滿足猶如農夫灌田一畦滿已復
流一畦若諸畦已滿更不復流彼亦
如是復有說者是時心得自在首繫
解脫羂是時所修善根如貢上法猶
如國王登位首繫羂時一切万姓貢
上珍寶彼亦如是復次是時能折伏
未曾折伏煩惱力士諸善根皆稱善
故修猶如大衆集會一處若能撲未
曾有力士者大衆稱慶彼亦如是復
有說者是時能破未曾破煩惱怨家
諸善根如迎法故修猶如有人能破
怨家歸國之時多人出迎彼亦如是
復有說者無有前際無始已來諸善
根身常為煩惱身所覆蔽沉沒不能

復有說者無有前際無始已来諸善
根身常為煩惱身所覆蔽沉没不能
自勉欲界煩惱盡時不得止息乃至
非想非非想處八種煩惱斷時猶不
得止息若九種煩惱盡時是時乃得
止息如束縮法九處約之若斷一約
乃至八約其束不散若九約都斷然
後乃散彼亦如是
時解脫阿羅漢是時二種慧修謂盡
智無學正見盡智行十四行無學正
見行十六行若依未至禪三十法智
修三十比智修乃至第四禪亦如是
若依空處三十比智修非法智乃至
無所有處亦如是非時解脫阿羅漢
是時三種慧修謂盡智無生智無學
正見盡智無生智有十四行無學正
見有十六行若依未至禪有四十四
法智修四十四比智修乃至第四禪
亦如是若依空處有四十四比智分
修非法智乃至無所有處亦如是
諸心過去一切彼心變易耶乃至廣
說問曰何故作此論答曰為止於世
中愚言無過去未来現在世是無為
法為止如是意欲明過去未来是有
法故而作此論

法爲止如是意欲明過去未来是有

法故而作此論

諸心過去一切彼心變易耶心變易有二種一隨世變易二法變易過去染汙心有二種變易一隨世變易二法變易不染汙心唯一種變易謂隨世變易非法也未来現在染汙心是法變易非隨世也不染汙心非法變易亦非隨世變易諸心過去一切彼心變易耶答曰諸心過去一切彼心變易若爲染汙者有二種變易不染汙者有一種變易謂隨世變易頗心變易彼心非過去耶答曰有未来現在欲恚相應心爲明此義引佛經爲證如說佛告比丘若伺賊以鋸截汝支節是時心變易口不應惡言若心變易口出惡言是汝留難以是義故恚相應心是名變易如說若比丘婬欲變心以是義故欲相應心是名變易問曰一切染汙心盡是變易何以唯說欲恚相應心是變易不說餘使相應心耶答曰或有說者此說有餘乃至廣說復有說者應說餘使相應心而不說者當知此義有餘復有說

者若正是佛經所說此中則說此二心

心而不說者當知此義有餘復有說
者若正是佛經所說此中則說此二心

正是佛經所說是故說之如是因論
生論何故世尊說欲恚相應心是變
易不說餘使相應心耶答曰以欲能
變身恚能變境界所以者何若於境
界生愛所有心心數法馳騁緣中是
時此身猶無情物若於境界生恚猶
不能以面向之何況正視復有說者
此二能變身能變生處欲心能變身
者或有衆生起貪欲纏能變男形使
變女形使生或有衆生起瞋恚纏能
使人身滅使成灰身此中應說外道
來作比丘喻曾聞有尼揵子來詣佛
法出家時諸比丘在其人前說惡說
法中種種過患其人聞已於佛法生
大瞋恚以瞋恚故人身即滅便成灰
身云何欲心能變生處如世尊說告
諸比丘有遊戲失念天彼天若快意
遊戲受樂之時身體疲惓心則失念
以失念故於彼命終云何恚變生處
世尊亦說有恚害意天彼諸天心懷
恚時以惡眼相視惡眼相視故恚心
轉盛恚心轉盛故於彼命終瞋恚復

能變生處如以恚心打他他人即死

轉感恚心轉感故於彼命終瞋恚復
能變生處如以恚心打他他人即死

復有說者欲能變時恚能變形欲變
時者以欲故有嬰狹少壯男女等時
差別恚變形者以恚故鋸截他手足
耳鼻種種身分以此二法能壞時壞
形故是以說之復有說者以此二法
能生憎愛種種過患故是以說之復
有說者此二法速能令身色變異是
以說之
若心有染一切彼心變易耶乃至廣
說問曰何故作此論荅曰先說婬欲
心變易或謂唯婬欲心是變易非餘
令說三界欲心盡是變易故而作
此論
若心有染一切彼心變易耶荅曰若
心有染一切彼心變易若過去心有
二種變易若未來現在有一種變易
謂法變易頗有心變易彼心非有染
耶荅曰有過去欲不相應心若染汙
有二種變易不染汙一種謂隨世變
易未來現在恚相應心如說伺賊以
鋸截汝身體乃至廣說如是心是法
變易非有染問曰現在心至過去名

變易未來心至現在何以不名變易

鋸者染身體乃至廣說如是心是染
變易非有染問曰現在心至過去名

變易未来心至現在何以不名變易
耶荅曰若變易心更不變易故名變
易未来心至現在復當變易至過去
故不名變易復有說者若所作變易
隨世變易是名變易現在心雖有隨
世變易無所作變易所以者何猶有
所作復當變易至過去世故問曰何
故名伺賊耶荅曰晝伺其便夜則偷
劫問曰何故以鋸爲喻耶荅曰以刀
截人有入時痛出時不痛有出時痛
入時不痛以鋸截人出入俱痛是以
爲喻若心有恚一切彼心變易耶荅
曰若心有恚一切彼心變易如前所
說盡應說之頗變易一切彼心非有
恚耶荅曰有過去恚不相應心未来
現在欲相應心如是一切煩惱相應
心隨相應說

阿毗曇毗婆沙論卷第十九